

Ἡ Ὁρθόδοξη παρουσία στή Μεγάλη Ἑλλάδα

Ἰ. Μ. Ὁσίου Ἰωάννου Θεριστοῦ
2003

Σύντομη ιστορική αναδρομή

Είκ. 'Οσίου
Ιωάννου Θεριστού.

Ολοι λίγο-πολύ ακούσαμε για τις αποικίες των αρχαίων Ελλήνων στη νότιο Ιταλία και τη Σικελία. Πόλεις όπως η Έλεα, ο Τάρας, η Σύβαρις, ο Κρότων, οι Έπιζεφύριοι Λοκροί, τό Ρήγιον, ή Μεσσήνη, ή Κατάνη και κυρίως οι Συρακοῦσες είναι πολύ γνωστές σέ αυτούς πού μελετοῦν τήν αρχαία ιστορία. Πνευματικά αναστήματα τοῦ ὕψους ἑνός Αἰσχύλου, ἑνός Ἡροδότου κι ἑνός Πυθαγόρα ἄφησαν τήν τελευταία τους πνοή ἐδῶ. Φιλόσοφοι νέες, ὅπως αὐτοί τοῦ Ἐμπεδοκλή ἀπό τόν Ἀκράγαντα καί τοῦ Παρμενίδη ἀπό τήν Ἑλέα προκαλοῦν καί σήμερα τό δέος. Ἐνας μεγάλος ποιητής, ὁ Πίνδαρος, γνώρισε καλά τήν προστασία τοῦ τυράννου τῶν Συρακουσῶν «ἐν πολυμάλῳ Σικελίᾳ», ὅπως γράφει στόν Πυθιόνικο. Ὁ Πλάτων, ἀργότερα, ταξίδεψε τρεῖς φορές στήν ἴδια πόλη γιά νά πραγματώσει τά πολιτικά του ὁράματα. Ἐκεῖ ὁ λιτοδίαιτος Ἀθηναῖος ξαφνιάστηκε ἀπό τόν σικελικό πλοῦτο· «Ἐλθόντα δέ μέ ὁ ταῦτή λεγόμενος αὐ βίος εὐδαίμων, Ἰταλιωτῶν τε καί Συρακουσίων τραπεζῶν πλήρης, οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἤρρεσεν». (Ἐπιστολή Ζ').

Οἱ Ρωμαῖοι μέ τήν κατάκτηση καί τή λεηλασία τῶν Συρακουσῶν στά 212 π.Χ. ἐδραίωσαν τήν κατοχή τῆς Μ. Ἑλλάδος. Φρόντισαν ὅμως νά σκοτώσουν τόν Ἀρχιμήδη. Ἦταν ἡ μοναδική προσφορά τους στόν τομέα τῆς ἐπιστήμης... Σίγουρα ἡ περιοχή ἦταν ὁ τόπος, ὅπου οἱ Ρωμαῖοι ἦρθαν σέ ἐπαφή μέ τόν ἐλληνικό πολιτισμό καί δέν χρειάζεται νά ἐπαναλάβουμε τή γνωστή φράση τοῦ Ὁράτιου τή σχετική μέ τόν ἐξελληνισμό τῆς Ρώμης. Ὁφείλουμε ὅμως νά τονίσουμε ὅτι ὁ Ἑλληνισμός μετέφερε καί τό Χριστιανισμό στή Δύση. Ἡ ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου πρὸς Ρωμαῖους γράφτηκε στά Ἑλληνικά, ἡ ἀρχική ἐκκλησιαστική γλώσσα τῆς Ρώμης ἦταν ἡ ἐλληνική, ὅπως μαρτυροῦν καί οἱ κατακόμβες της. Κι ἐδῶ ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα στάθηκε πολῦτιμος ἀρωγός καί πέρασμα γιά τόν ἐκπολιτισμό τῆς Ἑσπερίας. Ὁ ἅγιος Μαρκιανός π.χ. στάλθηκε ἀπό τήν Ἑλληνική Ἀντιόχεια, ἀπό τόν ἀπόστολο Πέτρο, ὡς ἐπίσκοπος στίς Συρακοῦσες.

Ὁ Ἑλληνισμός, χριστιανικός πιά, ἄντεξε καί μετά τίς γοθτικές ἐπιδρομές τοῦ 5ου αἰ. μ.Χ. Ὅταν τόν ἐπόμενο αἰώνα ὁ Ἰουστινιανός ἔστειλε τό στρατηγό Βελισσάριο νά ἀνακτήσει τήν περιοχή ἀπό τούς βαρβάρους «αὐτῶ (Βελισσαρίῳ) προσεχώρουν ὅσημέραι οἱ ταύτη ἄνθρωποι», γιατί ἀνῆκαν στό ἴδιο Γένος καί γι' αὐτό οἱ Ρωμηοί φυσιολογικά ἐπιβλήθηκαν ἐπὶ αἰῶνες. Οἱ Φράγκοι ἱστορικοί μιλοῦν γιά «ἐκβυζαντισμό» τῆς περιοχῆς, ἀφοῦ προηγουμένως φρόντισαν νά ὑψώσουν ἀδιαπέραστα τείχη μεταξύ τῶν διαφόρων ἱστορικῶν περιόδων. Δέν ἔχουμε, ἐξ ἄλλου, καμμία μάχη τῶν «Βυζαντινῶν» ἐναντίον τῶν Καλαβρῶν, γιατί ἀπλούστατα δέν μποροῦσαν νά πολεμήσουν ἐναντίον τοῦ λαοῦ τους!

Γύρω στό 580, ὅμως οἱ Λογγοβάρδοι, ἓνα γερμανικό φύλο, ἔφθασαν μέχρι τόν Τάραντα. Ἐτοί οἱ Ρωμηοί ἔδωσαν τ' ὄνομα τῆς ἀρχαίας Καλαβρίας (Ἀπουλίας) στή σημερινή ὁμώνυμη περιοχή γιά λόγους κύρους, ἐπειδή ἔχασαν ἐκεῖ πολλά μέρη ἀπό τούς εἰσβολείς.

Ἡ ἐξάπλωση τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ στή Μέση Ἀνατολή ἀνάγκασε πολλούς ὀρθοδόξους μοναχοὺς νά καταφύγουν στή Μ. Ἑλλάδα. Ἡ φυγή συνεχίσθηκε κι ὅταν οἱ Ἀραβες τόν 7ο αἰ. κατέκτησαν τήν Παλαιστίνη καί τή Συρία. Ὅμως τό πιό μεγάλο πλῆθος τῶν μοναχῶν ἔθφασε ἐδῶ μέ τήν Εἰκονομαχία. Ὁλόκληρες μοναστικές ἀδελφότητες ἦρθαν σ' αὐτές τίς εἰκονόφιλες περιοχές, φέρνοντας μαζί τους βαθειά ἐκκλησιαστική καί θύραθεν παιδεία, κτιτορικά καί μοναστικά τυπικά, πολύτιμα χειρόγραφα, εἰκόνες καί ἅγια λείψανα. Στά 732/33 ὁ αὐτοκράτωρ Λέων Γ' ὁ Ἰσαυρος, ἀντιδρώντας στήν εἰκονόφιλη στάση τοῦ Πάπα Ρώμης, ὑπήγαγε τή Μ. Ἑλλάδα ἐκκλησιαστικά στήν Κωνσταντινούπολη, γεγονός τό ὁποῖο ἔμελλε νά ἔχει βαρύνουσες ἐπιπτώσεις στόν ἐκκλησιαστικό καί τόν ἐν γένει πολιτισμό τῆς περιοχῆς. Ὁλόκληρος ὁ βίος διαποτίζεται ἀπό τήν ἀνατολική πνευματικότητα, τά μοναστήρια ἀνέρχονται σ' ἑκατοντάδες κι ἀναδεικνύονται μεγάλες ὁσιακές μορφές· ὁ ὅσιος Ἡλίας ὁ Σικελιώτης, ὁ ὅσιος Ἡλίας ὁ Σπηλαιώτης, ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Θεριστής καί ὁ ὅσιος Νικόδημος εἶναι μερικοί ἀπ' αὐτούς. Στήν Καλαβρία κατέφυγαν τόν 9ο καί 10ο αἰ. μοναχοί ἀπό τή Σικελία, ὅταν οἱ Ἀραβες τῆς Ἀφρικῆς πέρασαν στά 827 μ.Χ. στό νησί κι ἄρχισαν νά τό κατακοῦν.

Ὁ ἐρείπωνμένος ναός
«SANTA MARIA TRIDETTI»

Εἰκ. Ὁσίων Φιλαρέτου τοῦ κηπουροῦ
& Ἡλίας τοῦ Σικελιώτη.

Ἐκεῖνο ὅμως πού ἀλλάζει ὀριστικά τήν κατάσταση εἶναι ἡ Σύνοδος τοῦ Μέλφι (1059). Κατ' αὐτήν οἱ τυχοδιώκτες Νορμανδοί ἔδωσαν ὄρκο πίστεως στόν Πάπα καί ὑποσχέθηκαν νά ὑποτάξουν τή Μεγάλη Ἑλλάδα. Μέ τήν κατάληψη τοῦ Παλέρμο (Πανόρμου) καί τοῦ Μπάρι (Βάρεως) στά 1071 οἱ κατακτητές προχώρησαν στήν ἐπί βάσεων ἐκκλησιαστική ἀναδιοργάνωση τῶν κήτσεών τους. Στή Σικελία εὐκόλα τοποθέτησαν Φράγκους ἐπισκόπους, ἀλλά στήν Καλαβρία δυσκολεύτηκαν πολύ. Ἐδῶ ὁ ἐκλατινισμός, πολλές φορές βίαιος, διήρκεσε ἐπὶ πολύ, γιατί ἡ ἀντίσταση τῶν Ὁρθοδόξων ἦταν σθεναρή. Στό Ρήγιο ἀντικατέστησαν τόν ἀρχιεπίσκοπο Βασίλειο μ' ἓναν νεαρό στά 1089. Σῶζεται ἡ ἐπιστολή τοῦ ἀρχιε-

πισκόπου, ὅπου διαφαίνεται καθαρά ἡ βία τῶν κατακτητῶν καί τῆς Ρώμης. Μνημονεύουμε ἀπλῶς ἐδῶ τήν περίπτωση δύο μεγάλων ὁμολογητῶν, μετὰ τό Σχίσμα τοῦ 1054, τοῦ ὁσίου Λουκά (†1114) καί τοῦ ὁσίου Βαρθολομαίου (†1131) πού διασώθηκαν θαυματουργικά ἀπό τίς φλόγες πού ἀναψαν οἱ Φραγκολατῖνοι. Ἡ βαθμιαία ἀπομάκρυνση ἀπό τήν ὀρθόδοξη Ἀνατολή, ὁ ἐπιτεινόμενος ἔλεγχος στόν ὀρθόδοξο μοναχισμό καί οἱ διαρκεῖς κατακτήσεις ἀπό διάφορα ἔθνη ὀδήγησαν στήν παρακμή τοῦ χριστιανικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Στόν Τέρακα (Gerace) ἀντικατέστησε τό ὀρθόδοξο τυπικό μέ τό λατινικό ὁ πρῶν ἀγιορείτης Ἀθανάσιος Χαλκεόπουλος, στά 1480, ὡς λατίνος ἐπίσκοπος τῆς πόλης, ἐνῶ στή Βούα (Bona) τό ἄλλαξε ὁ ἀρμενοκύπριος Ἰούλιος Σταυριανός στά 1572.

Ἡ παρακμή τῶν ἐλλήνορρυθμῶν πιά μοναστηριῶν ἦταν ἐμφανής. Στά 1579 ὁ Πάπας γιά νά ἐπιτύχει τόν ἀπόλυτο ἐκλατινισμό ὀργάνωσε ὅλους τοὺς Ἑλλήνες μοναχοὺς τῆς Μ. Ἑλλάδας σέ τάγμα, κατὰ τὰ δυτικά πρότυπα, τό γνωστό τάγμα τῶν Βασιλειανῶν. Στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰ. ἀπό τὰ ἐλάχιστα ἑλληνορρυθμα μοναστήρια πού εἶχαν ἀπομείνει, ὁ Πάπας κατήργησε 13 στήν Καλαβρία. Ὅσον ἀφορᾷ τήν περιουσία, αὐτή καταπατήθηκε μέ διάφορους τρόπους, ὅπως μέ τήν *commenda*, δηλαδή διὰ τῆς παραδόσεως αὐτῶν σέ διάφορα λαϊκά πρόσωπα - εὐγενεῖς πού «ἐπαιρναν» τὰ εἰσοδήματα. Ἐξ ἄλλου, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τοὺς Νορμανδούς, οἱ διάφοροι κατακτητές δώριζαν μοναστήρια ὁλόκληρα στά φραγκολατινικά πού ἴδρυσαν οἱ ἴδιοι.

Μέσα στόν γενικό ἐκλατινισμό διασώθηκαν δύο γλωσσικές νησίδες, τὰ γνωστά ἑλληνόφωνα χωριά τῆς Καλαβρίας καί τὰ ἐννέα τῆς Ἀπουλίας. Οἱ

κάτοικοί τους μέχρι σήμερα μιλοῦν μιὰ διάλεκτο ἀπὸ ἀρχαία, μεσαιωνικά καὶ νεότερα γλωσσικά στοιχεῖα, τεκμήριο ἐναργές τῆς ἀδιάσπαστης ἐλληνικῆς παρουσίας.

Φάνηκε γιὰ λίγο ὅτι θὰ μπορούσαν ν' ἀνασχέσουν αὐτὴν τὴν παρακαμὴ οἱ πολυάριθμοι Ἕλληνες καὶ ἀλβανόφωνοι πού κατέφθασαν ἀπὸ τὸν Μοριά καὶ τὴν Ἠπειρο μετὰ τὴν τουρκικὴ προέλαση κατὰ τὸν 15ο αἰ. Τελικά ἡ παπικὴ ἐκκλησία ἀναγκάσθηκε στὰ 1919 νὰ ἱδρύσει τὴν Οὐνιτικὴ ἐπισκοπὴ τοῦ Λοῦγκρο γιὰ τοὺς ἀλβανόφωνους τῆς Καλαβρίας. Γιὰ τοὺς ἀλβανόφωνους τῆς Σικελίας ἱδρύθηκε ἄλλη ὁμοία ἐπισκοπὴ στὴν Ρίπανα dei Greci, ἔξω ἀπὸ τὸ Παλέρμο.

Κι ἐνῶ ὅλα ἐδειχναν ὅτι ἡ Μεγάλῃ Ἑλλάδα ἀποτελοῦσε μόνο ὑπόθεση τῆς Ἀρχαιολογίας μιὰ καὶ ὅλῃ ἡ περιοχὴ εἶναι κατάσπαρτη ἀπὸ ἐρείπια ναῶν, μοναστηριῶν, σπηλαίων καὶ ὀρθοδόξων τοπωνυμιῶν, ἀγιορεῖτες μοναχοὶ ἐγκαταστάθηκαν στὸ ἐρειπωμένο μοναστήρι τοῦ ὁσίου Ἰωάννη τοῦ Θεριστῆ τὸ φθινόπωρο τοῦ 1994. Ἐκτοτε νεοχειροτονηθέντες αὐτόχθονες ἱερεῖς τελοῦν ἱερές Ἀκολουθίες στὶς πόλεις Λέτσε τῆς Ἀπουλίας, Ρήγιο καὶ Καταντσάρο τῆς Καλαβρίας καθὼς καὶ στὴ Μεσσήνη, Κατάνη τῆς ἀνατολικῆς Σικελίας ὅπου διαμένουν πολλοὶ φοιτητές μας, μόνιμα ἐγκατεστημένοι Ἕλληνες καὶ ἄλλοι ὁμόδοξοι ἄλλοεθνεῖς.

Τὸ 2000 τελείωσε καὶ ἡ ἀνέγερση μικροῦ ναΐσκου στὸ ἐλληνόφωνο χωριὸ τοῦ Γαλλιτσιανοῦ γιὰ τίς ἀνάγκες τῶν «γκρεκάνων» Ὀρθοδόξων, ἐνῶ τὸν Αὐγούστο τοῦ ἴδιου χρόνου ἡ κοινότητά τοῦ Μαντανίτσι μᾶς παρεχώρησε τὴ Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ (Ἄν. Σικελία). Ἀξιοσημείωτῃ καὶ συγκινητικῇ εἶναι ἡ προσέλευση τῶν ἐξ Ἑλλάδος προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι συμπάριστανται ἠθικά καὶ ὕλικά στὴ διακονία αὐτή. Ἡ ὅλῃ προσπάθεια τελεῖ ὑπὸ τὴν εὐλογία τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Ἰταλίας κ. Γενναδίου. Ἐτσι τὸ ὄντως «Τεῖχος τοῦ Αἵχχους» πού χώριζε τίς δύο ἀκτές τοῦ Ἰονίου κατέρρευσε στὸ τέλος τῆς ληγούσης χιλιετίας, ἀφοῦ εἶχε ὀρθωθεῖ ἀδιαπέραστο στὶς ἀρχές της. Αὐτὸς ὁ τόπος χάρισε στὴ Δύση δύο οἰκουμενικῆς σημασίας πολιτισμούς MONON ὅταν εἶχε ἐπαφές μέ τὴν Ἀνατολή. Δίκαια ἀποκλήθηκε ἡ Καλαβρία χώρα τῆς Δύσης στραμμένη πρὸς τὴν Ἀνατολὴ «terra d' occidente volta verso l' oriente». Τὰ καράβια τῶν ἀρχαίων ἀποίκων, οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ ἄγιες εἰκόνες πού κατέπλεαν θαυματουργικά

Νεόκτιστος ὀρθόδοξος ναῖσκος μέσα στὸ χωριὸ τοῦ Γκαλιτσιανοῦ.

στis άκτές της έσμιγαν ειρηνικά τίς δύο άκτές. Οί σημερινοί προσκυνητές φέρουν εικόνες, κεριά, λιβάνι, λείψανα, βιβλία τών «σχηματικών» Έλλήνων, τό δίλεπτο τής χήρας και τά δάκρυα. Οί ιεροί τόποι άρχισαν, τολμούμε νά ποϋμε πρós δόξαν Θεού, νά αναδίδουν ούράνιες ευωδιές...

Τρεις είναι οί παράγοντες πού επέτρεψαν και προκάλεσαν τήν επιστροφή τής Όρθοδοξίας στή Μ. Ελλάδα. Ό πρώτος ήταν ή έντονη επιθυμία μερικών πεφωτισμένων Καλαβρών, οί όποιοι άνέπτυξαν σχέσεις μέ τήν Ελλάδα και ιδιαίτερα μέ τό Άγιον Όρος. Ό δεύτερος είναι ή Ένωμένη Εϋρώπη, ή όποία επιτρέπει άνετη και άπρόσκοπτη κίνηση μεταξύ τών πολιτών τών κρατών-μελών της. Είτε τό θέλουμε είτε όχι, καλούμαστε νά ζήσουμε στήν έποχή μας, όπου γίνεται πολύς λόγος για παγκοσμιοποίηση, διασπορά, μειονότητες, ανθρωπίνα δικαιώματα και πολυπολιτισμικότητα. Ό τρίτος παράγοντας είναι ή άποϊεροποίηση του Δυτικού κόσμου, ό όποιος έναγωνίως άναζητά τό ιερό άκόμη και στis επικίνδυνες σέκτες και τίς άποκρυφιστικές θρησκείες. Η παρουσία μας σ' έναν τόπο πού είχε τραφεϊ μέ φιλοκαλικά κείμενα κατά τό παρελθόν είναι ευπρόσδεκτη και προκαλεί ποικίλες συζητήσεις, καλές περιέργειες και ενδιαφέρουσες άναζητήσεις.

Κουτά σ' όλα αυτά πρέπει νά προσθέσουμε ότι ό περιφρονημένος Ιταλικός Νότος άρχίζει νά κατανοεί ότι μέ τόν Έλληνισμό γίνεται σεβαστός. Σέ μιá έποχή πού ή φιλοκαλία και άλλα άσκητικά όρθόδοξα κείμενα γνωρίζουν άπανωτές εκδόσεις, κυρίως στόν Βορρά (!), ή όρθόδοξη παρουσία σ' έναν τόπο πού κάποτε «παρήγαγε» τέτοιου είδους πνευματικότητα έχει βαρύνουσα σημασία. Τήν ιστορία πρέπει νά τή μελετούμε. Λαοί χωρίς μνήμη είναι καταδικασμένοι νά εξαφανισθοϋν μέσα στή σύγχρονη τηλεοπτική και καταναλωτική ισοπέδωση. Για νά εξηγήσουμε τό παρόν, πρέπει νά σπουδάζουμε τό παρελθόν. Αυτό, όμως, δέν σημαίνει ότι πρέπει νά είμαστε όμηροί του. Άν δέν επικοινωνήσουμε μέ τήν έποχή μας, ή παρουσία μας έδω είναι μιá τουριστική περιπλάνηση. Για μās ό τόπος δέν είναι μόνο άνάμνηση, δέν είναι μουσείο, γιατί μουσείο είναι ή ληξιαρχική πράξη ταφής ενός πολιτισμού. Παραφράζοντας τόν ψαλμικό στίχο μπορούμε νά ποϋμε ότι «ή Ιστορία μου ενώπιόν μου έστί διαπαντός». Τό παρελθόν είναι μιá διαρκώς κινούμενη πραγματικότητα, ρευστή, άκαθόριστη και άπρόβλεπτη. Ό τόπος έμπνεί για νέες δημιουργίες. Τά παλιά είναι καινούργια κι επίκαιρα, άφού τά διαπερνάει τό πνεϋμα τής Έκκλησίας.

Στήν μακράννη πνευματική του διαδρομή ό Έλληνισμός μεγαλουργήσε, όταν ανοίχθηκε, όταν συναντήθηκε μέ άλλους πολιτισμούς. Πρέπει πάντοτε νά έχουμε ύπ' όψιν τό σημαντικό ρόλο πού έπαιξαν οί άποικίες κατά τήν αρχαιότητα, όπως έπίσης και τήν οικουμενικότητα τής όρθοδόξου αυτοκρατορίας.

Είναι αλήθεια ότι ή έπίσημη έπίσκεψη προσκύνημα του οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στήν Καλαβρία και τή Σικελία από τήν

19η μέχρι τήν 25η Μαρτίου 2001 μᾶς χάρισε ιδιαίτερη πατρική εὐλογία καί δύναμη.

Ἐκτός τῶν ἄλλων ὁ Παναγιώτατος μετέφερε στό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεριστοῦ τμήμα ἱεροῦ λευφάνου τοῦ ὁσίου, ἀπό τόν καθεδρικό ναό τοῦ γειτονικοῦ Στύλου, ὅπου φυλάσσονται τά λείψανα καί τῶν τριῶν Ἁγίων, Νικολάου, Ἀμβροσίου καί Ἰωάννου Θεριστοῦ.

Κατά τήν ἐπίσκεψή του στή συνέχεια στήν πόλη Σεμινάρα πού βρίσκεται ἀπέναντι ἀπό τή Σικελία, ἐθεμελίωσε ἱερό ναό πρός τιμήν τῶν Ἁγίων Φιλαρέτου τοῦ κηπουροῦ καί Ἠλία τοῦ νέου.

Σήμερα ἤδη, στά τέλη τοῦ 2002, ὁ ναός αὐτός τείνει νά ἀποπερατωθεῖ καί νά ξεκινήσει ἡ εἰκονογράφησή του ἀπό Ἑλληνα ἀγιογράφο.

Ἐπίσης ἐγκαινίασε μοναστικό οἶκημα πλησίον τῆς σπηλιᾶς ὅπου ἀσκήτηψε ὁ ὁσιος Ἠλίας ὁ Σπηλαιώτης ὅπου καί ὑπάρχει μέχρι σήμερα θαυματουργό ἀγίασμα (Ι.Μ. Ἁγίου Ἠλία τοῦ Σπηλαιώτου).

Ἡ ἔκταση μάλιστα πού περιλαμβάνει καί τά ἐρείπια ἀρχαίου μοναστηριοῦ τοῦ Ἁγίου Ἠλία, κοντά στό σπήλαιο, εἶναι σήμερα ἰδιοκτησία τῶν ὀρθοδόξων μοναχῶν.

Δικαίως ἐπομένως ἡ ὀρθόδοξη παρουσία μας τά τελευταῖα χρόνια στήν Καλαβρία χαρακτηρίζεται ἀπό τήν πρίν καί τή μετά τήν Πατριαρχική ἐπίσκεψη ἐποχή.

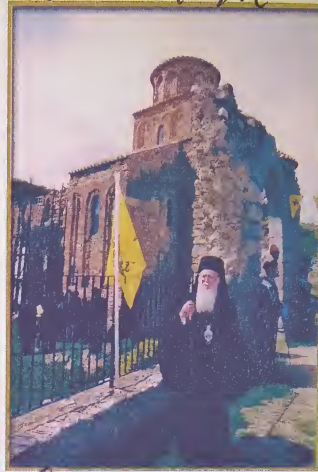
Ὁφείλουμε ἐπίσης ὕμνους κι εὐχαριστήριες ὡδές στόν Τριαδικό Θεό γιατί μᾶς ἀξίωσε νά δοῦμε σκεπασμένο τό καθολικό τῆς Μονῆς τοῦ Θεριστοῦ. Οἱ ἐργασίες ἄρχισαν τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2001 καί τελείωσαν στά τέλη Ἰουλίου τοῦ 2002. Εὐχαριστοῦμε θερμά τοὺς πολυπληθεῖς προσκυνητές γιά τή βοήθεια πού μᾶς προσέφεραν.

Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα μέ τό πλούσιο παρελθόν της, μέ μιά σύγχρονη καί ὀρθόδοξη παρουσία, μέ τίς δυνατότητες καί τίς εὐκαιρίες πού παρέχει ἡ Pax Europea μπορεῖ νά ἀποτελέσει ἕνα ἀνοιχτό βῆμα ἀπ' ὅπου μποροῦμε νά μιλοῦμε καί νά συζητοῦμε συνεχῶς. Τό διαρκῶς αὐξανόμενο ἐνδιαφέρον τῶν Ἰταλῶν γιά τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα καί τήν εἰκόνα εἶναι ἐνδεικτικό τοῦ ὅτι ὁ Χριστιανικός Ἑλληνισμός εἶναι ἐπὶκαιρος.

Ἄραγε ἐμεῖς οἱ Ἑλλαδικοὶ θά συλλάβουμε τά μηνύματα τῶν καιρῶν;

Μοναχὸς Κοσμάς

στο Μοναζέρι

Ἡ Βλάντινός τοῦ Ἁγ. Γεωργίου
στὴν πόλιν τοῦ Στύλου (Καλαβρία).

Ι. Μ. Ὁσίου Ἰωάννου Θεριστοῦ
SACRO MONASTERO SAN GIOVANNI THERISTIS
89040 BIVONGI (R.C.) ITALIA
Τηλ. 0039 ~~0964~~ 734017

0964

*Φωτογραφία ἐξωφύλλου:
Σημερινή ὄψις τῆς Ἱ.Μ. Ἀγίου Ἰωάννου Θεριστοῦ.*

Οἱ εἰκόνες τῶν Ἀγίων στὶς σελίδες 2 καὶ 4
εἶναι ἔργα διὰ χειρὸς Κώστα Κωνσταντάτου.